優婆塞戒經卷第四　乹四

北涼中印度三藏曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言世尊如佛先說供養六方六方即是六波羅蜜是人則能增長財命如是之人有何等相佛言善男子若能不惜一切財物常於他人作利益事念於布施樂行布施隨有隨施不問多少當行施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行布施歡喜不妬見有求者心則悅樂起迎礼拜施牀令坐前人諮問若不諮問輙為讚歎布施之果見恐怖者能為救護處飢饉世樂施飲食雖作是施不為果報不求恩報施不誑衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異錢欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慙著愧恥之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜善男子若有人能淨身口意常修軟心不作罪過設誤作者常

優婆塞戒經卷第四　第二丈　貲

生愧悔信是罪業得惡果報所參善

意常修軟心不作罪過設誤作者常
生愧悔信是罪業得惡果報所修善

事心生歡喜於小罪中生極重想設
其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱衆
生先意語言輒柔軟見衆生已生
愛念心知恩報恩心不慳悋不誑衆
生如法求財樂作福德所作功德常
以化人見窮苦者身代受之常修慈
心憐愍一切見作惡者能為遮護見
作善者讚德説果復以身力往營佐
之身不自由令他自在常修遠離瞋
恚之心或時暫起覺生愧悔實語軟語
遠離兩舌及無義語善男子有是相
者當知是人則能供養戒波羅蜜善
男子若人能淨身口意業衆生設以
大惡事加乃至不生一念瞋心終不
惡報若來誨謝即時受之見衆生時
心常歡喜見作惡者生憐愍心讚歎
忍果呵責瞋恚説瞋果報多有苦毒
修施忍時先及怨家正觀五陰衆緣
和合若和合成何故生瞋深觀瞋恚
乃是未来无量惡道受苦因縁若暫
生瞋則生慙愧恐怖悔心見他忍勝
不生妬嫉善男子有是相者當知是
人則能供養忍波羅蜜善男子若有

不生妒嫉善男子有是相者當知是
人則能供養忍波羅蜜善男子若有
人能不作懈怠不受不貪坐卧等樂
如作大事功德時力及營小事心亦
如是凡所作業要令畢竟作時不觀
飢渴寒熱時與非時不輕自身大事
未訖不生悔心作既終訖自慶能辦
讚歎精進所得果報如法得財用皆
以理見邪進者為說惡果善教衆生
令修精進所作未竟不中休息修善
法時不隨他語善男子有是相者當
知是人則能供養精進波羅蜜善男子
若有人能淨身口意樂處空閑若窟
若山樹林空舍不樂憒丙貪著卧具
不樂聽說世間之事不樂貪欲瞋恚
愚癡先語軟語常樂出家教化衆生
所有煩惱輕微軟薄離惡覺觀見怨
修慈樂說定報心若逸乱生怖愧悔
見邪定者為說罪過善化衆生置正
定中善男子有是相者當知是人則
能供養禪波羅蜜善男子若有人能
淨身口意悲學一切世間之事貪瞋
癡心不貪樂不狂不乱憐愍衆生
善能供養父母師長和上長老耆舊
優婆塞戒經卷第四 [illegible] 第四丈 [illegible]
有德修不放逸先語軟語不誑衆生

善能供養父母師長和上長老耆舊

有德修不放逸先語軟語不誑衆生
能分別說邪道正道及善惡報常樂
寂靜出家修道能以世事用教衆生
見學勝已不生妬心自勝他人不生
憍慢受苦不憂受樂不喜善男子有
是相者當知是人則能供養般若波
羅蜜善男子一一方中各有四事施
方四者一者調伏衆生二者離對三
者自利四者利他若人於財不生慳
惜亦不分別怨親之相時與非時是
人則能調伏衆生於財不惜故能行
施是故得離慳悋之惡是名離對欲
施施時施已歡喜不生悔心是故未来
受人天樂至无上樂是名自利能令
他人離於飢渴苦切之惱故名利他
戒方四者一者莊嚴菩提二者離對
三者自利四者利他莊嚴菩提者優
婆塞戒至菩薩戒能爲阿耨多羅三
藐三菩提初地根基是名莊嚴既受
戒已復得遠離惡戒无戒是名離對
受持戒已得人天樂至无上樂是名
自利既受戒已施諸衆生无恐无畏
咸令一切離苦獲安是名利他忍方

四者一者莊嚴菩提二者離對三者

咸令一切離苦獲安是名利他忍方
四者一者莊嚴菩提二者離對三者
自利四者利他莊嚴菩提者因忍故
得修善修善故得初地乃至阿耨多
羅三藐三菩提是名莊嚴既修忍已
能離瞋恶是名離對忍因縁故得人
天樂至无上樂是名自利忍因縁故
人生喜心善心調心是名利他進方
四者一者莊嚴菩提二者離對三者
自利四者利他莊嚴菩提者因精進
故得修善修善法故得初地乃至阿
耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修善
法時離恶懈怠是名離對因是善法得
人天樂至無上樂是名自利教衆修
善令離恶法是名利他禪方四者一者莊
嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊
嚴菩提者因修如是禪定力故獲得初
地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名
莊嚴因是禪定修无量善離恶覺觀
是名離對修舍摩他因縁力故常樂
寂靜得人天樂至无上樂是名自利
斷諸衆生貪欲瞋恚狂癡之心是名
利他智方四者一者莊嚴菩提二者
離對三者自利四者利他莊嚴菩提
者因修智慧獲得初地乃至阿耨多

離對三者自利四者利他莊嚴菩提
者因修智慧獲得初地乃至阿耨多

羅三藐三菩提是名莊嚴修智慧故
遠離無明令諸煩惱不得自在是名
離對除煩惱障及智慧障是名自利
教化衆生令得調伏是名利他善男子
或有說言離戒無忍離智无定是故
說有四波羅蜜若能忍惡不還報者
即名為戒若修禪定心不放逸即是
智慧是故戒即是忍慧即是定離慧
无定離定無慧是故慧即是定定即
是慧離戒無進離進无戒是故戒即
精進精進即戒離施無進離進无施
是故施即精進精進即施故知無有
六波羅蜜是義不然何以故智慧是
因布施是果精進是因持戒是果三
昧是因忍辱是果然因與果不得為
一是故應有六波羅蜜若有說言戒
即是忍忍即是戒是義不然何以故
戒從他得忍不如是有不受戒而能
忍惡忍惡為衆修善忍無數苦无量世中
代諸衆生受大苦惱心不悔退是故
離戒應有忍辱善男子三昧即是舍
摩他也智慧即是毗婆舍那舍摩他

名緣一不亂此婆舍那[illegible]

摩他也智慧即是毗婆舍那舍摩他

名緣一不乱毗婆舍那名能分别是
故我於十二部經説定慧異當知定
有六波羅蜜如来所以㝡初先説檀
波羅蜜為調衆生施時離貪是故次
説尸波羅蜜施時能忍捨離之心是
故次説忍波羅蜜施時心樂不觀時
節是故次説進波羅蜜施時心一无
有乱相是故次説定波羅蜜施時不
為受生死樂是故次説智波羅蜜善
男子云何名為波羅蜜耶施時不求
内外果報不觀福田及非福田施一切
財心不悋惜不擇時節是故名為施
波羅蜜乃至小罪雖為身命尚不毀
犯是故名為戒波羅蜜乃至悪人来
割其身忍而不瞋是故名為忍波羅
蜜三月之中一偈讃佛不休不息是
故名為進波羅蜜具足獲得金剛三
昧是故名為禅波羅蜜善男子得阿耨
多羅三藐三菩提時具足成就六波
羅蜜是故名為智波羅蜜善男子菩
薩有二一者在家二者出家出家能
淨六波羅蜜是不為難在家能淨是
乃為難何以故在家之人多悪因緣

不為難何以故在家之人多惡因緣

所纏繞故

優婆塞戒經雜品第十九

善生言世尊菩薩已修六波羅蜜能為衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海衆生善男子若有於財法食生慳當知是人於无量世得癡貧報是故菩薩修行布施波羅蜜時要作自利及利益他善男子若人樂施一切怨讎悉生親想不自在者皆得自在信施因果信戒因果是人則得成就施果善男子有人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施若為自利他利及自他利則具五陰如是布施即能莊嚴菩提之道遠離煩惱多財巨富名施正果壽命色力安樂辯才名施餘果施果三種有勝財故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果向須陁洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主

信心淳濃施戒聞慧則得勝果善男
子有智之人施有五種一者至心施
二者自手施三者信心施四者時節
施五者如法求物施善男子至心施
者得何等果若至心施者是人則得
多饒財寶金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠
珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬
至心施者得如是果自手施者得何
等果自手施已所得果報如上所說
得已能用自手施者得如是報信心
施者得何等果信心施已所得果報
如上所說常為父母兄弟宗親一切
衆生之所愛念信心施者加如是報
時節施者得何等果時節施者所得
果報如上所說所須之物隨時而得
時節施者兼如是果如法財施得何
等果如法施所得果報如先所說
得是財已王賊水火所不能侵若好
色施以是因緣是人獲得微妙上色
若以香施是人因是名稱遠聞若以
味施是人因是衆樂見聞既見聞已
生愛重心若好觸施是人因是得上
妙觸受者受已則能獲得壽命色力

安樂辯才善男子有人說言施於畜

安樂辯才善男子有人說言施於塔
像不得壽命色力安辯无受者故是
義不然何以故有信心故施主信心
而行布施是故應得如是五報善男
子譬如比丘修集慈心如是慈心實
無受者而亦獲得無量果報施塔像
等亦應如是得五果報善男子如人
種穀終不生求施於塔像亦復如是
以福田故得種種果是故我說田得
果報物得果報施主得果報善男子施
有二種一者法施二者財施法施則
得財法二報財施惟還得財寶報善
薩修行如是二施為二事故一令衆
生遠離苦惱二令衆生心得調伏善
男子復有三施一以法施二无畏施
三財物施以法施者教他受戒出家
修道白四羯磨為壞邪見說於正法
能分別說實非實等宣說四倒及不
放逸是名法施若有衆生怖畏王者
師子虎狼火水盜賊菩薩見已能為
救濟名无畏施自於財寶破慳不悋
若好若醜若多若少牛羊象馬房舍
卧具樹林泉水奴婢僕使水牛駞驢
車乘輦轝瓶瓫釜鑊[illegible]床坐具銅鐵

臥具植林泉水奴婢僕使水牛駝驢
車乘輦轝瓶瓫釜鍑繩牀坐具銅鐵
瓦器衣服瓔珞燈明香花扇蓋帽履
机杖繩索犁鑺斧鑿草木水石如是
等物稱求者意隨所須與是名財施
若起僧房及起別房如上施與出家
之人唯除象馬善男子施有四累一
慳貪心二不修施三輕小物四求世
報如是四累三法能壞一修无我二修
無常善男子若欲樂施當破五事一
者瞋心二者慳心三者妬心四者惜
身命五者不信因果破是五事常樂
布施樂施之人獲得五事一者終不
遠離一切聖人二者一切眾生樂見
樂聞三者入大眾時不生怖畏四者
得好名稱五者莊嚴菩提善男子菩
薩之人名一切施云何名為一切施
也善男子菩薩摩訶薩如法求物持
以布施名一切施恒以淨心施於受
者名一切施少物能施名一切施所
受之物破慳能捨名一切施施不求
報名一切施施時不觀田以非田名
一切施怨親等施名一切施菩薩施
財凡有二種一者眾生二者非眾生
於是二中乃至自身節不悋皆名一

財凡有二種一者衆生二者非衆生

於是二中乃至自身都不悋惜名一
切施菩薩布施由憐愍心名一切施
欲施施時施已不悔名一切施或時
設以不淨物施為令前人生喜心故
酒毒刀杖枷鏁等物若得自在若不
自在終不以施不施病人不淨食藥
不劫他物乃至一錢持以布施菩薩
施時雖得自在終不罵打令諸僕使
生瞋苦惱如法財施不求現在後世
果報施已常觀煩惱罪過深觀涅槃
功德微妙除菩提已更无所求施貧
窮時起悲愍心施福田時生喜敬心
施親友時不生放逸心若見乞者則
知所須隨相給與不令發言何以故
不待求施得无量果善男子施主有
三謂下中上不信業果深著慳悋恐
財有盡見來求者生瞋辱想是名為
下雖信業果於財生慳恐有空竭見
來求者生於捨心是名為中深信業
果於財物所不生慳悋觀諸財物是
無常想見來求者有與則喜无與則
惱以身賤物而用與之是名為上復

有下者見來求者俾面不看惡罵毀
辱復有中者雖復施與輕賤不敬復

有下者見来求者但面不看惡罵詈

辱復有中者雖復施與輕賤不敬復
有上者求便施敬心而與復有下
者為現報施復有中者為後報施復
有上者憐愍故施復有下者為報恩
施復有中者為業故施復有上者為
法藏施復有下者畏勝故施復有中
者等巳故施復有上者不擇怨親又
復下者有財言无又復中者多財言
少又復上者少索多與施者无財亦
復三種最下之人見来求者惡心瞋責中
品之人見来求者直言无物上品之人見
来求者自鄙無物心生愁惱善男子
又復下者常為聖賢之所呵責又復
中者常為賢聖之所憐愍又復上者
賢聖見巳心生歡喜善男子智人行
施為自他利知財寶物是无常故為
令衆生生喜心故為憐愍故為壞慳
故為不求索後果報故為欲莊嚴菩
提道故是故菩薩一切施巳不生慳
心不慮財盡不輕財物不輕自身不
觀時節不觀求者常念乞者如飢思
食親近善友諮受正教見来求者心
生歡喜如失火家得出財物歡喜讚

歎說財多過施巳生善如寄善人見

生歡喜如失火家得出財物歡喜說

歎說財多過施已生喜如寄善人復
語乞者汝今真是我功德因我今遠
離慳貪之心皆由於汝來乞因緣即
於求者生親愛心既施與已復教乞
者如法守護勤修供養佛法僧寶善
薩如是樂行施已則得遠離一切放
逸雖以身分施於乞者終不生於一
念惡心因是更增慈悲喜捨不輕受
者亦不自高自慶有財稱求者意增
長信心不疑業果善男子若能觀財
是无常相觀諸衆生作一子想是人
乃能施於乞者善男子是人不為慳
結所動如須弥山風不能動如是之
人能為衆生而作歸依是人能具檀
波羅蜜善男子有智之人為四事故
樂行恵施一者因施能破煩惱二者
因施發種種願三者因施得受安樂
四者因施多饒財寶善男子无貪之
心名之為施云何無貪施即是業物
即是作為業為作具足布施名為无
貪因於布施破煩惱者既行恵施破
慳貪垢瞋恚愚癡云何因施發種種
願因是施已能發種種善惡等願因

善惡願得善惡果何以故[illegible]

願因是施已能發種種善惡等願因

善惡願得善惡果何以故誓願力故
云何因施得受安樂因是施故受人
天樂至无上樂云何因施多饒財寶
因是施故所求金銀乃至畜生如意
即得善男子若人樂施是人即壞五
弊惡法一者邪見二者无信三者放
逸四者慳貪五者瞋恚離是惡已心
生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解
脫是人現在得四果報一者一切樂
見乃至怨家二者善名流布遍於四
方三者入大衆時心无怖畏四者一
切善人樂來親附善男子修行施已
其心无悔是人若以客煩惱故墮於
地獄雖處惡處不飢不渴以是因緣
離二種苦一鐵丸苦二鐵漿苦若畜
生身所須易得无所匱乏若餓鬼身
不受飢渴常得飽滿若得人身壽命
色力安樂辯才多信戒施多聞智慧
勝於一切雖處惡世不為惡事惡法
生時終不隨受於怖畏處不生恐怖
若受天身十事殊勝善男子有智之
人為二事故能行布施一者調伏自
心二者壞怨瞋心如来因是名无上

心二者堪忍瞋心如来因是名无上

尊善男子智者施已不求受者愛念
之心不求名稱免於怖畏不求善人
来見親附亦不求望天人果報觀於
二事一者以不堅財易於堅財二者
終不隨順慳悋之心何以故如是財
物我若終沒不隨我去是故應當自
手施與我今不應隨失生惱應當隨
施生於歡喜善男子施者先當自試
其心以外物施知心調已次施內物
因是二施獲得二法一者永離諸有
二者得正解脫善男子如人遠行身
荷重擔疲苦勞極捨之則樂行施之
人見来求者捨財與之心生喜樂亦
復如是善男子智者常作如是思惟
欲令此物隨逐我身至後世者莫先
於施復當深觀貧窮之苦豪貴快樂
是故繫心常樂行施善男子若人有
財見有求者言无言憍當知是人已
說来世貧窮薄德如是之人名為放
逸善男子无財之人自說無財是義
不然何以故一切水草人無不有雖
是國主不必能施雖是貧窮非不能
施何以故貧窮之人亦有食分食已

洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德

洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德
若以塵麨施於蟻子亦得无量福德
果報天下極貧誰當无此塵許麨也
誰有一日食三團麨命不全者是故
諸人應以食半施於乞者善男子極
貧之人誰有赤躶无衣服者若有衣
服豈無一縷施人繫瘡一指許財作
燈炷耶善男子天下之人誰有貧窮
當无身者如其有身見他作福身應
往助歡喜无厭亦名施主亦得福德
或時有分或有與等或有勝者以是
因緣我受波斯匿王食時亦呪願王
及貧窮人所得福德等无差別善男
子如人買香塗香末香散香燒香如
是四香有人觸者買者量者等聞无
異而是諸香不失毫氂修施之德亦
復如是若多若少若麁若細若隨喜
心身往佐助若還見聞心生歡喜其
心等故所得果報无有差別善男子
若无財物見他施已心不喜信疑於
福田是名貧窮若多財寶自在无㝵
有良福田內无信心不能奉施亦名
貧窮是故智者隨有多少任力施與

貧窮是故智者隨有多少任力施與

除布施已无有能得人天之樂至无
上樂是故我於契經中說智者自觀
餘一團食自食則生施他則死猶應
與之況復多耶善男子智者當觀財
是无常是無常故於无量世失壞耗
減不得利益雖是無常而能施作无
量利益云何慳惜不布施也智者復
觀世間若有持戒多聞持戒多聞因
緣力故乃至獲得阿羅漢果雖得是
果不能遮斷飢渴等苦若阿羅漢難
得房舍衣服飲食卧具病藥皆由先
世不施因緣破戒之人若樂行施是
人雖墮餓鬼畜生常得飽滿无所乏
少善男子除布施已不得二果一者
自在二者解脫若持戒人雖得生天
不修施故不得上食微妙瓔珞若人
欲求世間之樂及无上樂應當樂施
智者當觀生死无邊受樂亦尒是故
應為斷生死施不求受樂復作是觀
雖復富有四天下地受無量樂猶不
知足是故我應為无上樂而行布施
不為人天何以故无常故有邊故善
男子若有說言施主受者及受樂者

男子若有說言施主受者及受樂者

皆是五陰如是五陰即是无常捨施
五陰誰於彼受雖无受者善果不滅
是故无有施者受者應反問言有施
受不若言施即是施受即我者復應
語言我亦如是施即是施我即是五
陰若言施陰此處无常誰於彼受諦
聽諦聽當為汝說種子常耶是无常
乎若言常者云何子滅而生於牙若
見是過復當語言若无常者子時與
糞水土等功云何而令牙得增長若言
子雖無常以功業故而得牙果應言
五陰亦復如是若言子中先已有牙
人功水糞為作了因是義不然何以
故了因所了物无增減多則多住少
則少住而今水糞牙則增長是故本
無今有若言了因二種一多二少多
則見大少則見小猶如然燈明多見
大明少見小是義不然何以故猶如
一種多與水糞不能一時一日增長
人等過人若言了因雖有二種要待
時節物少了少物多了多是故我言
了因不增是義不然何以故汝法時

常是故不應作如是說善男子子異

常是故不應作如是說善男子子異
牙異雖作得異相似不斷五陰亦尒善

男子如子業增牙牙業增莖莖業增
葉葉業增花花業增果一道五陰增
五道陰亦復如是若言如是異作異
受是義汝有非我所說何以故如汝
法中作者是我受者是身而復不說
異作異受受不煞戒即是我也以是
因縁身得妙色是故汝法受者无因作
者無果有如是過若言我作身受我
亦如是此作彼受復應問言汝身我
異身受飲食被服瓔珞妙食因縁得
好色力惡食因縁得弊色力是好惡
色若屬因縁我何所得若言我得憂
愁歡喜云何不是異作異受譬如有
人為力服酥是人久服身得大力上
妙好色有人羸瘦見之心喜是人即得
大色力不若言不得我亦如是身所
作事我云何得何以故不相似故我
法不尒陰作陰受相似不斷善男子
若言五陰无常此不至彼而得受報
是義不妨何以故我法或有即作即
受或有異作異受无作無受即作即
受者陰作陰受異作異受者人作天

受者隨作隨受異作異受者人作天

受無作无受者作業因緣和合而有
本無自性何有作受汝意若謂異作
異受云何復言相續不斷是義不然
何以故辟如置毒乳中至醍醐時故
能煞人乳時異故醍醐亦異雖復有
異次第而生相似不斷故能害人五
陰亦尒雖復有異次第而生相似不
斷是故可言異作異受即作即受无
作无受者若離五陰無我我所一切
衆生顛倒覆心或說色即是我乃至
識即是我或有說言色即是我其餘
四陰即是我所乃至識亦如是若有
說言離五陰已別有我者无有是處
何以故我佛法中色非我也所以者
何无常無作不自在故是故四陰不
名我所乃至識亦如是衆緣和合異
法出生故名為作實无異作衆緣和
合異法出生名為受者實無異受是
故名為无作無受若汝意謂異作異
受何故此人作業不彼人受俱有五
陰是義不然何以故異有二種一者
身異二者名異一者佛得二者天得
佛得天得身名各異是因緣故身口

佛得天得身名各異是因緣故身口

應異身口異故造業亦異造業異故
壽命色力安辯亦異是故不得佛得
作業天得受果雖俱五陰色名是一
受想行異何以故佛得受樂天得受
苦佛得生貪天得生瞋是故不得名
為相似色名雖一其實有異或有佛
得白色天得黒色若以名同為一義
者一人生時應一切生一人死時應
一切死汝若不欲然此義者是故不
得異作異受汝意若謂汝亦異作異
受我亦如是異作異受若異作異受
應同我過何故不見自過而責我者
是義不然何以故我異二種一次第
生亦次第滅二者次第生不次第滅
是生異故滅亦復異是故我言異作
異受此作此受不同汝過辟如有人
欲燒聚落於乾草中放一粒火是火
次第生因緣故能燒百里至二百里
村主求得即便問之汝弊悪人何因
緣故燒是大村彼人荅言實非我燒
何以故我所放火尋已滅盡所燒之
處一把草耳我今當還償汝二把其
餘之物我不應償是時村主復作是

餘之物我不應償是時村主復作是
言姦人因汝小火次第生大遂燒百
里至二百里聿由於汝去何不償雖
知是火異作異燒相續不斷故彼得
罪善惡五陰亦復如是受報時陰雖
言不作以其次第相續而生是故受
報辟如有人與他共賭執炬遠行至
百里外若不至者當輸罰負如其到
者汝當輸我執炬之人至百里已即
從責物他言汝炬發跡已滅去何於
此從我索物執炬者言彼火雖滅次
第相續生來至此如是二人說俱得
理何以故如是義者亦即亦異是故
二人俱無過失若有說言五陰亦尒
即作即受異作異受俱无過失辟如
此彼二岸中流揔名恒河夏時二岸
相去甚遠秋時二岸相去則近无常
定相或大或小雖復增減人皆謂河
或有說言此不是河智人亦說有異不
異五陰亦尒智人亦說即作即受異
作異受汝意若謂二岸是土中流是
水河神是河是義不然何以故若神
是河何故復言河清河濁有此彼岸
中流深淺到於大海可度不度辟如有
樹則有神居若無樹者神何所居可

中流深淺到於大海可度不度譬如有
樹則有神居若無樹者神何所居河
之與神亦應如是是故彼此二岸中
流次第不斷捴名為河是故可言即
之與異五陰亦尒譬如有人罵辱貴
勝因惡口故脚被鏁械是脚實无惡
口之罪而被鏁械是故不得決定說
言異作異受即作即受惟有智者可
得說言即作即受異作異受譬如器
油炷火人護衆緣和合乃名燈明汝
意若謂燈明增減是義不然何以故
滅故不增来故无減以次第生故言
燈增減汝意若謂燈是无常油即是
常油多明多油少明少者是義不然
何以故油无常故有盡有燒如其常
者應二念住若二念住誰能燒盡是
故智人亦復說言燈明即異五陰亦
尒明即六入油即是業油業因緣故
令五陰有增有減有彼有此如有人
說阿坻耶語是阿坻耶久巳過去不
在今日世人相傳次第不滅故得稱
為阿坻耶語智者亦說是阿坻耶語
非阿坻耶語雖復是非俱不失理五
陰亦尒亦可說言即作即受異作異
受有人巨富繼嗣中斷身復喪叐財

陰亦尒亦可說言即作即受異作異
受有人臣冨継嗣中斷身復喪没財
當入官有人言曰如是財物應當属
我官人語言是財云何異作異属是
人復言我是士者第七世孫次第不
斷云何是財不属我耶官人即言如
是如是如汝所說智者說言五陰亦
尒即作即受異作異受汝意若謂五
陰作業成已便過是身猶在業无所
依業若無依便是无業捨是身已云
何得報是義不然何以故一切過業
待體待時辟如橘子因橘而生從酢
而甜人為橘故種殖是子是子根莖
葉花生果皆悉不酢時到果熟酢味
則發如是酢味非本无今有亦非无
緣乃是過去本果因緣身口意業亦
復如是若言是業住何處者是業住
於過去世中待時待器得受果報如
人服藥經於時節藥雖銷滅時到則
發好力好色身口意業亦復如是雖
復過滅時到則受辟如小兒初所學
事雖念念滅无有住處然至百年亦
不亡失是過去業亦復如是雖无住
處時到自受是故言非陰作陰受亦
復不得非陰受也[illegible]

是如是如汝所說智者說言五陰亦
介即作即受異作異受汝意若謂五
陰作業成已便過是身猶在業无所
依業若無依便是无業擔是身已去
何得報是義不然何以故一切過業
待體待時辟如橘子因橘而生從酢
而甜人為橘故種殖是子是子根莖
葉花生果皆悉不酢時到果熟酢味
則發如是酢味非本无今有亦非无
緣乃是過去本果因緣身口意業亦
復如是若言是業住何處者是業住
於過去世中待時待器得受果報如
人服藥經於時節藥雖銷滅時到則
發好力好色身口意業亦復如是雖
復過滅時到則受辟如小兒初所學
事雖念念滅无有住處然至百年亦
不亡失是過去業亦復如是雖无住
處時到自受是故言非陰作陰受亦
復不得非陰受也若能了了通達是
事是人則能獲无上果

優婆塞戒經卷第四

刻